

اللغة الأم

مفاهيم وقضايا

تحرير
منيرة بنت علي الأزرق

٦٥

مباحث لغوية

اللغة الأم

مفاهيم وقضايا

تحرير

أ.د. منيرة بنت علي الأزرق

المشاركون

أ.د. سلطان بن ناصر المجبول	أ.د. عبدالرحمن مصطفى السليمان
د. هشام بن صالح القاضي	أ.د. مصطفى الضبع
د. خلود عبدالله الثبيتي	د. مشاعل بنت علي حمد العكلي

اللغة الأم مفاهيم وقضايا

الطبعة الأولى

١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

البريد الإلكتروني: nashr@ksaa.gov.sa

ح / مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ١٤٤٥ هـ

الأزرق، أ.د. منيرة

اللغة الأم، مفاهيم وقضايا. / أ.د. منيرة الأزرق؛ وآخرون. -

الرياض، ١٤٤٥ هـ

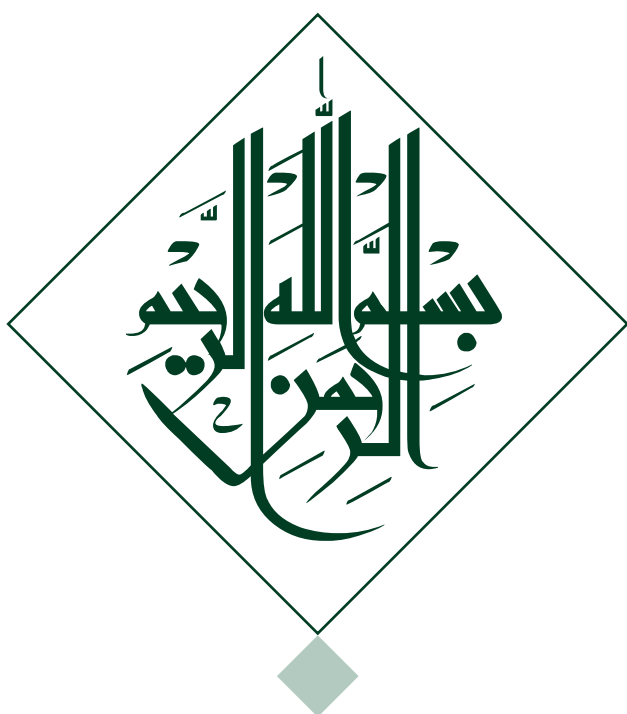
٢٦٨ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم

رقم الإيداع: ١٧٠٠٧/١٤٤٥

ردمك: ٩٥-١-٨٤١٣-٦٠٣-٩٧٨

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب، أو نقله في أي شكل أو وسيلة، سواء أكانت إلكترونية أم يدوية، بما في ذلك جميع أنواع تصوير المستندات بالنسخ، أو التسجيل أو التخزين، أو أنظمة الاسترجاع، دون إذن خطي من المجمع بذلك.

هذه الطبعة إهداء من المجمع ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

هذه الطبعة إهداء من المجمع
ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

محتويات الكتاب

الموضوع	الصفحة
مقدمة المجمع	٧
المقدمة	٩
الفصل الأول: أهمية التقنية الآلية في تعزيز استخدام اللغة الأم	١٥
الفصل الثاني: أهمية السياسات اللغوية والتخطيط اللغوي في تطوير اللغة الأم	٦٥
الفصل الثالث: جهود المنظمات والمؤسسات الدولية للحفاظ على اللغات الأم من الاندثار	١٠٥
الفصل الرابع: دور اللغة العربية في صنع الإبداع والمعرفة	١٥٧
الفصل الخامس: التعليم المبكر للغة الأجنبية وأثره على اللغة الأم	٢٠١
الفصل السادس: الرأي حول ظاهرة الازدواجية اللغوية في البلاد العربية	٢٢٧

الفصل الرابع

دور اللغة العربية في صنع الإبداع والمعرفة

د. مصطفى الضبع

أستاذ البلاغة والنقد والأدب المقارن
بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

اللغة الأم مفاهيم وقضايا

الملخص

تسعى الدراسة للوقوف على دور اللغة العربية بوصفها اللغة الأم في صناعة الإبداع والمعرفة، بحثاً في أمومة اللغة وأصولها الأولى التي ضمنت لها البقاء، وقد اعتمدت الدراسة على البحث في ثلاثة عناصر أساسية:

- الشكل (قدرة العربية على استيعاب الأجناس الأدبية بأشكالها المختلفة).
- الأداة (البلاغة العربية).
- القيمة (نتائج اجتماع الشكل والأداة).

الدراسة:

كما يتوالد البشر توالدت اللغات وتناسلت، غير أن اللغة تحتفظ بجيناتها الوراثية منتجة طفراتها الجينية باستمرار، وإذا كان هذا شأن كثير من اللغات الحية، فإن اللغة العربية قد هيا الله لها ما منحها طاقة جينية ذات طبيعة خاصة استمدتها من مصدرين أساسيين:

١- **منابعها الأصيلة:** عبرانتمائها إلى اللغة السامية بكل عوامل؛ ثرائها، وقدرتها على البقاء.

٢- **القرآن الكريم:** بوصفه واحداً من أهم كياناتها، وواحداً من أهم ما منحها طاقة أمومية؛ جعلتها مصدراً ثرياً لكثير من اللغات المعاصرة، كما منحها بلاغتها، وشارك في صناعة جانبها الأسلوبي، والجمالي الأصيل.

وهي مصادر أمدتها بطاقات كانت جديرة بها، وكانت قادرة عبر التاريخ أن تكون قاسماً مشتركاً لكثير من لغات الشرق عبر دخول القرآن إلى هذه الثقافات مما جعلها مصدراً أمومياً لكثير من لغات الشرق، كاللغة الهندية، ولغة الملايو (اللغة الرسمية لعدد من دول الشرق الآسيوي: ماليزيا، وبروناي، وسنغافورة)، وتتضمن اللغة عدداً

كبيرا من مفرداتها ذات الطبيعة الإسلامية : « وليست الحقيقة القائلة أن الإسلام كان وسيلة نشر اللغة العربية إلا حقيقة راسخة » (س . بادو، جون ، ١٩٩٠م، ص ٢٧) ، وهو ما يؤكد أمومتها للحضارات الإنسانية، واللغات المختلفة .

اللغة الأم هنا اللغة العربية ، أولاً: بوصفها تمثيلاً للغات السامية، ونظاماً أصيلاً لها، وثانياً: بوصفها اللغة الأم للقرآن الكريم، ولخير أمة أخرجت للناس حسبما وصف قرأنا الكريم : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (آل عمران ١١٠) وهو ما توافق عليه علماء اللغة، والمستشرقون ممن انشغلوا بقضايا اللغة : « اللغة العربية على حداثة عهدها بالنسبة إلى اللغات السامية الأخرى ، هي أنسب اللغات السامية الباقية للدراسة ، وأكثرها ملاءمة للبحث ؛ لأنها لغة لم تختلط كثيراً باللغات الأخرى ، ولم تتصل باللغات الأعجمية قبل الإسلام ، فبقيت في مواطنها المعزولة صافية ، أو أصفى من غيرها في أقل الأحوال ، ثم إنها حافظت على خواص السامية القديمة ، مثل : المحافظة على الإعراب على حين فقدت هذه الخاصة المهمة أكثر تلك اللغات » (علي ، جواد ، ١٩٩٣م، ص ٢٥٥) .

لقد اكتنرت العربية بعوامل البقاء، محافظة على معجمها، وبلاغتها وأساليبها، وفنونها المتنوعة، ومن غير الدقيق أن يكون العامل الديني فقط - مع أهميته - سبباً لبقاءها: « إذا كان العامل الديني هو الذي يعطي التفسير التاريخي لانتشار العربية، فإن هذا لا يعنى أنها لم تكن في ذاتها صالحة للبقاء، وإلا فقد كان حسبها أن تبقى لغة دينية، وتترك للغات الأصلية للشعوب المسلمة مجال الحياة العامة » (عبد الرحمن، عائشة، ١٩٩١م، ص ٤٠) ، فلم تحصر العربية نفسها في لغة ذات طابع كهنوتي لا حياة لها خارج دور العبادة، ولا يفوتنا أن دار العبادة نفسه للمسلم ليس محصوراً بالمسجد، أو الجامع فقد جعلت الأرض للمسلم مسجداً وظهوراً بنص حديثه ﷺ^(١) .

(١) حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا سيار، هو أبو الحكم، قال: حدثنا يزيد الفقير قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: (أعطيت خمسا، لم يعطهن أحد =

والحديث عن اللغة العربية في أمومتها يمتد إلى كون العروبة أصلاً للسامية ذاتها ، وهو ما أشار إليه عباس محمود العقاد في حديثه عن أثر العرب في الحضارة الأوربية مشيراً في مقدمة كتابه إلى أمرين: « قد لاحظنا في ذلك أمرين: أحدهما؛ أننا رجعنا بأولئك الأقوام إلى أصلهم القديم في الجزيرة العربية ، أخذاً بالقول الراجح الذي يرى أن جزيرة العرب أصل الساميين أجمعين ، ومنهم؛ الكلدان ، والسريان ، والكنعانيون ، والعبريون ، والأمر الثاني؛ أننا رجعنا بالفضل في نهضة الأمم الإسلامية إلى (الجو الأدبي) الذي أحاط بها ، وامتزج ببواعث النهضة فيها . فالفرس ليسوا من السلالة السامية أو العربية ، ولكنهم لم ينجبوا الفلاسفة ، والعلماء ، وكبار الشعراء ، قبل امتزاجهم بالدعوة الروحية التي انبثقت من قلب الجزيرة العربية . فمن الحق أن يقال إن: «الجو الأدبي، الجديد الذي أحاط بهم بعد قيام الدولة الإسلامية كان له فضل معدود ينسب إلى هذه الدولة» (العقاد، عباس محمود ١٩٧٨م، ص ١١).

يضاف إلى ذلك كون اللغة العربية اللغة الأم لثقافة واسعة لها أهميتها ولها مجال تأثيرها في الثقافات العالمية قديماً وحديثاً، وعبر مساحة زمنية تتجاوز خمسة عشر قرناً ، أي ما قبل ظهور الإسلام؛ بوصفه التمثيل الأسمى للغة العربية، والمحافظ على أصولها، والصانع بلاغتها، والمحضر غير العرب على دراستها، وهو ما تؤكد عدة دراسات تقدم أدلة أصيلة على ذلك: «أردت متابعة المعاني للمفردات في العالم ، فتبين لي بما لا يدع مجالاً للشك؛ بأن العربية هي الأساس الذي انطلقت من السنة الخلق ، فكلهم يتحدث بالعربية بطريقته التي أثرت بها الليالي والسنون ، وتطبعت بالبيئة التي غيرت من إمكانيات جهاز النطق » (الدرويش ، محمد عبد الله ، ٢٠٢١م، ص ١٤) ، وهو ما تؤكد عشرات الدراسات المعنية بتتبع جذور العربية في كثير من: اللغات، والثقافات، الإنسانية^(١).

من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأيما رجل من أمي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة). صحيح مسلم حديث رقم ٥٢١

(١) منها على سبيل المثال لا الحصر (مرتبة تاريخياً):

- الفاسي، محمد (يوليو ١٩٧٧م)، اللغة السواحلية وأثر العربية فيها حالياً، الرباط: وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ع ٩ / ص ٢١.

ومن هذه الناحية يتسع نطاق اللغة الأم شاملاً تلك المساحات الإنسانية المحيطة بأبنائها، فهم عبر مراحلهم الحياتية يمارسون اللغة في كل مكان يتحركون فيه: محيط الأسرة، المحيط الاجتماعي، المحيط الثقافي عبر وسائل الإعلام المختلفة، مما يجعل اللغة الأم مساحة دائمة من التعلم واكتساب الخبرات الحياتية اللازمة؛ لاستمرار الحياة، والتزود بالمعارف المختلفة، وهو ما يجعل من اللغة الأم نطاقاً واسعاً لتزويد أبنائها بالمزيد من المعارف كلما تقدموا في السن، وكلما اتسعت مساحة حركتهم، وهو ما يعول عليه في تشكيل وجدان أبناء اللغة الواحدة المنصهرين في اللغة، وثقافتها وما تطرحه من أفكار، وفلسفات، ومعارف.

لقد استطاعت اللغة العربية بوصفها الأمومي أن تهضم عدداً من الحضارات: العربية، الهندية، اليونانية، الفارسية، منتجة منها حضارة واحدة ذات طبيعة معرفية وإنسانية متفردة، محققة ذاتها، ومنتجة نصاً أدبياً، وإبداعاً متفرداً، له مرجعيته عبر تاريخ من الأساليب، وتناج بلاغي متميز شارك في صنع شخصية اللغة مؤكداً أوموتها للإبداع الإنساني، بوصفها واحدة من اللغات المتميزة بأسلوبيتها، محافظة على شخصيتها في مقابل كثير من اللغات التي فقدت هذه الشخصية:

- العقاد، عباس محمود (١٩٧٨م) أثر العرب في الحضارة الأوربية، بيروت: دار الكتاب اللبناني.
- سعيد، حسن محمد تقي (يونيو ١٩٩٥م)، أثر العربية في الألفاظ المعربة، اللسان العربي، المكتب الدائم لتنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية.
- إيرفنج، واشنطن (١٩٩٦)، الحمراء، أثر الحضارة العربية الثقافية والاجتماعي على الأندلس وإسبانيا، ترجمة عبد الكريم ناصيف، وهاني يحيى نصري، حلب: مركز الإنماء الحضاري.
- يونس، فتحي علي (١٩٩٦)، أثر العرب والمسلمين في الحضارة الأوربية، القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
- الكشميري، أحمد رفعت (٢٠٠٦)، الجذور العربية في المصطلحات الطبية، الزقازيق (مصر).
- بن قادة، نجا (٢٠١٤). الجذور اللسانية العربية في اللسانيات الغربية الحديثة، دراسة مقارنة بين الجرجاني وتشومسكي. رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان.

« وذلك لأن العربية أولاً وآخرها هي ما يعطي الأدب سمته الفريدة. فعلى الرغم من أن أعلام الأدب في الامبراطورية الإسلامية كانوا يمثلون مجموعة من ذوي الأصول العرقية، والثقافية المتباينة، فإن العناصر غير العربية منهم فقدت لغاتها القومية، وتبنت لغة القرآن كوسيلة تعبير عامة لها، ولذلك فإن ما حدد فنهم الأدبي كان العبقريّة الخاصة التي تتمتع بها اللغة العربية» (أ.خوري، منح ١٩٩٠م، ص ٣٣).

بدءاً بالأصوات وحتى الأساليب مرورا بالمفردات، تنفرد اللغة العربية بعدد من المميزات الفائقة، في مقدمتها كونها لغة مرنة تتعدد فيها المشتقات المنتمة كل مجموعة منها إلى جذر لغوي واحد، يمثل ينبوعاً على حد تعبير الدكتور زكي نجيب محمود: «انظر إلى هذه اللغة تجد مفرداتها قد جاءت انبثاقاً من ينباع، فتدفقت منها مجموعات، مجموعات وكأن هذه المجموعات انعكاس للقبائل، والعشائر يتردد كل منها إلى جد كبير؛ وأما تلك الينابيع الدافقة بمجموعات الألفاظ، فهي الأصول الثلاثية - في الأعم الأغلب - ويكفيك الأصل الثلاثي لتظل تخرج من جوفه مشتقاته، فيكون لك من هذه المشتقات ما تواجه به مواقف الحياة الواقعة جميعاً؛ إنك في اللغات الأخرى قد تضطر في حالات كثيرة إلى حفظ المفردات كما هي، وبغير تعليل؛ لأنها هكذا جاءت، وأما في العربية فعندك أصل واحد - هو الثلاثي في معظم الأحيان - ولا ضرورة بعد ذلك لحفظ المفردات، وكل ما عليك أن تفعله هو أن تشتق من ذلك الجذري فرع تشاء» (محمود، زكي نجيب، ٢٠٠٠م، ص ٩)، وفي صميم عملها تسمح المشتقات بحرية الحركة للمبدع خاصة، ولتستخدم اللغة عامة، مما يجعلها قادرة على الوفاء بكل المعاني عبر مستوياتها المختلفة والمتنوعة، وهو ما يكشف عنه المستوى الأعلى للاستخدام، مستوى الأدب والإبداع، فالأدب استعمال خاص للغة، يتشكل من مجموعة استخدامات خاصة بكل أديب، وما صناعة أسلوب اللغة إلا مساحة مكاشفة الأساليب الأبرز للمبدعين والكتاب بوصفهم صناع أساليبها، ومنطقة بناء أنماطها التواصلية في أعلى مستوياتها.

« هذه الدرجة الرفيعة من القياس في شكل الكلمات العربية فإن اللغة تسلم نفسها بشكل تلقائي لخلق أنماط متناغمة، وبذلك يكون التوسع الفني في القافية، والوزن قسماً جوهرياً من الأسلوب العربي والتقليد الأدبي. إن العربية تتيح الفرصة لنتائج بلاغية لا يمكن التوصل إليها في أية لغة أوربية، ولذلك فقد كان العرب يعتبرون لغتهم بسبب تلك الطاقة الكامنة الحقيقية في المقام الأول، أداة كاملة للإيجاز، والوضوح، والفصاحة. ويؤكد شرعية هذه النظرة الشعر الجاهلي بكل وضوح، بل وعلى نحو أوضح القرآن الذي ينظر إليه المسلمون كلهم على أنه من وحي الله، والذي يتجلى أصله القدسي؛ في جمال لغته، وحتميتها، هذا الإيمان بالعربية كأداة قدسية تامة وذات طاقة كامنة يتعزز أيضاً بالتراث الأدبي والفيلولوجي القديم، وهو ما أوحى في الأدب العربي بمعظم تلك الروائع التي تشترك بالمثل الأعلى المشترك القاضي بأن كمال الشكل هو: العلاقة المميزة للجمال الحقيقي، والإبداع الخلاق. إلى هذا التوكيد الكبير على كمال الشكل (Formal Perfection) على الإيجاز والوضوح» (خوري، منح ١٩٩٠م، ص ٣٤).

على امتداد اللغة واتساع مجالات اشتغالها يمكن رصد مساحات حضورها، ووظائفها، وعوامل ثرائها، وقدرتها على صناعة إبداعها الخاص، ذلك الإبداع القائم على تقديم مادة ثرية لازمة للإبداع، فالمبدع الموهوب مادته اللغة، واللغة حين تضيق مساحاتها تحرم مستخدمها من التوسع في خدمة إبداعه، وتضيق أفق المتلقي كذلك.

عبر حياته يجمع الإنسان بين نوعين من اللغة:

- **اللغة الأم**، اللغة الأولى التي نشأ على مفرداتها، وتعلم نحوها وأدرك جانباً من صرفها، وكاشف جانباً من أدبها، يظل رهين التفكير بها مهما أدرك من لغات أخرى.
- **اللغة الثانية**، لغة عارضة أو لغة طارئة (أحياناً)، يتعلمها الإنسان لا لهدف التفكير أو الكتابة، فهو قد يقرأ بها أو تكون وسيلة للتعلم لكنها لا تحتل مكانة لغته الأولى، ولا تستبدل باللغة الأم.

إن الكاتب حين تتحقق شخصيته في الكتابة لا يتعلم لغة ليكتب بها، والذين أتقنوا عدداً من اللغات، أو حتى لغة واحدة، فإنهم لم يستهدفوا الكتابة من وراء تعلم اللغة وإتقانها، وإنما تطل لغتهم الأم الأقدر على التعبير، وهناك قائمة من الكتاب العرب الذين تعلموا لغات أخرى أو عاشوا في بيئات ألزمتهم باستخدام لغات غير لغاتهم، ولكن ظلت لغتهم الأولى وسيلتهم للتعبير الأدبي، ومن هؤلاء على سبيل التمثيل لا الحصر:

— إبراهيم عبد القادر المازني (١٨٨٩-١٩٤٩م).

— عباس محمود العقاد (١٨٨٩-١٩٦٤م).

— عبد الرحمن شكري (١٨٨٦-١٩٥٨م).

— عبد الرحمن صدقي (١٨٩٦-١٩٧٣م).

— يحيى حقي (١٩٠٥-١٩٩٢م).

— أمين ريان (١٩٢٥-٢٠١٤م).

— بهاء طاهر (١٩٣٥-٢٠٢٢م).

— جميل عطية إبراهيم (١٩٣٧-٢٠٢٠م).

— د. محمد عناني (١٩٣٩-٢٠٢٣م).

— د. غازي القصيبي (١٩٤٠-٢٠١٠م).

— ماهر البطوطي (١٩٤٠م).

وجميعهم تأكيد لقاعدة سطوة اللغة الأم على غيرها من اللغات، وقدرتها على امتلاك ناصية التعبير لدى أبنائها، الفارق الوحيد بين أبناء الأمة في التعبير ليس في اللغة ذاتها بقدر ما يكون في قدرتهم على امتلاك التعبير وصدق طه حسين في مقولته الشهيرة: «اللغة العربية يسر لا عسر ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها».

تمثل اللغة الأم كيانا نفسياً لأبنائها، وهو ما يتمثل تماماً في اللغة العربية، ويتكشف عبر اعتماده وسيلة تعبيرية تكتنز بها لغة التعبير الأدبي، وتشكل مادة فنية، ومصدراً ثرياً لكل من كتب بالعربية ولكل من مارس التعبير الأدبي « بين خصائص العربية وخصائص العرب أنفسهم صلة وشيجة ونسباً » (المبارك، محمد، د.ت، ص ٢٤٣).

اللغة بوصفها وعاء الفكر الإنساني توفر للكاتب مادة عمله عبر أربعة أوعية أساسية للكتابة :

- ثروة من المفردات.
- حصيلة من المجازات.
- أنماط من الأساليب.
- ذائقة قابلة للنمو والتشكل .

وجميعها تمثل ثروة تحققها معاجم العربية المبنية على مادة صوتية تتأسس بدورها على الجذور اللغوية التي حافظت على مقوماتها منذ القدم، « إن الكلمات العربية لم تنزل ذات جذور في الأصوات الطبيعية، وإن اللسان العربي لم يزل محتفظاً بنمط نموه نحو أداة بيانية متكاملة، منذ ظهور الإنسان حتى الآن » (الأرسوزي، زكي، ١٩٦٢م ص ٤)، وهو ما يؤكد قدرة اللغة على شيئين :

- ١- قدرتها على النمو والتطور عبر وسائله المختلفة والمتنوعة، وهو مما يعد من ميزات اللغة العربية: الاشتقاق، والمجاز، والتعريب، والقياس؛ « إن أكثر ما تشتهر به اللغة العربية كأداة فنية، هو: قياسها؛ فهي كبقية اللغات الأخرى من الزمرة السامية القديمة، والتي هي منها أحدثها ونتاجها الأوسع انتشاراً، مبنية على نظام الجذر الثلاثي الأصوات » (أ.خوري، منح، ١٩٩٠م، ص ٣٣)، وتلك مميزات منحت اللغة العربية القدرة على هضم الحضارات واستيعاب أدواتها، فلم تضق اللغة العربية بالحضارة اليونانية، ولا بالحضارة الفارسية،

ولا بالحضارة الهندية، ولا بحضارة الغرب في العصر الحديث، وإنما هي على أتم الاستعداد دائماً لاستيعاب كل الأشكال الحضارية، ويكفي تلك الشهادة الخالدة التي قدمها حافظ إبراهيم في قصيدته الشهيرة عن اللغة العربية « اللغة العربية تنعي حظها بين أهلها » المنشورة للمرة الأولى (١٩٠٣م) والشاهد فيها قوله:

وَسَعَتْ كِتَابَ اللَّهِ لَفْظاً وَغَايَةً   وَمَا ضُيِّقَ عَنْ آيٍ بِهِ وَعِظَاتٍ
فَكَيْفَ أَضِيقُ الْيَوْمَ عَنْ وَصْفِ آلَةٍ   وَتَنْسِيقِ أَسْمَاءٍ لِمُخْتَرِمَاتٍ
أَنَا الْبَحْرُ فِي أَحْشَائِهِ الدُّرُ كَامِنٌ   فَهَلْ سَاءَ لَوْ الْعَوَاصُ عَنْ صَدَفَاتِي

(إبراهيم، حافظ ١٩٨٧م، ص ٢٥٣)

٢- مرونتها وقدرتها على الوفاء بمتطلبات التعبير خضوعاً للإرادة الإنسانية، فاللغة وسيلة إنسانية تقاس قدرتها على التعبير بطواعيتها ومرونتها في يد مستخدميها، وفعاليتها بوصفها ثروة تتوارثها الأجيال دون أن تنقص فاعليتها، وإنما تتزايد طاقاتها مع الاستخدام شاهدة على قدرة اللغة على الوفاء بمتطلبات التعبير الأدبي، وهو ما تشهد به مساحة الإبداع العربي منذ فجر الأدب العربي؛ بداية من المعلقات العربية التي تعد آية في الإبداع الشعري، ومروراً بنتاج الشعر العربي عبر عصوره، ذلك التراث الإبداعي الهائل الذي لم يتوقف على الشعر، أو يكون حصرياً عليه إذ يقوم التراث العربي إبداعياً على نوعيه المتمتعين بثراء كمي ونوعي: الشعر، والنثر.

ثلاثية: الشكل، الأداة، القيمة:

- مقاربة لموضوعنا يمكننا الوقوف على دائرة ثلاثية تتمثل في ثلاث نقاط أساسية:
- الشكل: يتمثل في قدرة العربية على استيعاب الأجناس الأدبية بأشكالها المختلفة.
- الأداة: تتمثل في البلاغة بوصفها أداة ليست مقصودة لذاتها، وبوصفها وسيلة لا غاية.
- القيمة: وهي ناتج اجتماع الشكل والأداة.

أولاً: الشكل:

عبر تاريخها الطويل تؤكد العربية قدرتها على استيعاب الأجناس الأدبية المختلفة ، فإذا كان الرصيد التراثي من الشعر أكثر بروزاً ، وأكثر دورانا في الدراسات حول الأدب العربي ، فإن تراثا هائلا من السرد تعبر عنه مجموعة الأجناس السردية التي تنفرد بها العربية ، وتكشف عنها قائمة المصطلحات السردية : (القصة ، الخبر ، القص ، الرواية ، الحكاية ، المقامة ، الأحداث ، المثل ، السيرة ، النادرة ، الخرافة ، الأسطورة ، القصة القصيرة جدا) ، وجميعها ليست مرادفات لفن واحد ، وإنما يعبر كل منها عن فن مختلف ومغاير ، وإن تشابهت الفنون السردية ولكنها تظل محتفظة بكيانها الإبداعي دون أن تختلط بغيرها ، وهو ما يمنح المبدع العربي مساحات للتعبير تفسح له مجال الاختيار بين ما هو موهوب فيه ، وما هو ممتلك لأدواته وهو ما يحدث مرتين :

— مرة حين يجمع الأديب بين : كتابة الشعر ، والنثر ، أو أحدهما .

— مرة حين يجمع الأديب بين : فنون النثر أو أحدها ، أو بين فنون السرد أو أحدها ، وفي العصر الحديث أن يجمع الكاتب بين كتابة : القصة القصيرة ، والرواية أو يكتفي بواحدة منهما ^(١) .

إنها اللغة العربية المتفردة بقدرتها على الإفادة من طاقات اللغة التواصلية ، وعبقريّة أداء الصوت والمعنى وتواشجهما « استفادت من خضوع الصوت للإرادة ؛ وهو أحد عبارات الهيجان الطبيعية ، واستفادت أيضاً من انتقال الصوت عبر المكان ، بحيث أصبح أداة للتفاهم والتعاون بين الإخوان . واستعانت بحاسة البصر ، ذات التلون الدقيق ، مقيمة التعادل بين تلونات هذه الحاسة وبين الصوت ، متخذة من الصورة وسيلة

(١) تماماً مثلما حدث في العصر العباسي وكان واحداً من عوامل نشأة المقامة ، حيث اتجه الشعراء إلى ولادة الأمر لنيل العطايا ، ولما كان هناك فريق من الأدباء من غير الممتلكين موهبة الشعر ، وجدوا ضالّتهم في السرد (المقامة) ، متجهين إلى سلطة مغايرة (سلطة الجمهور) فكانت المقامة تنويعاً ومساحة اختيار ، وفرتها اللغة العربية بقدرتها على تقديم المزيد من الأشكال الإبداعية .

لجلاء المعنى... وأما مبدأ العلاقة بين الصوت والمعنى، فيظهر في الأمثلة الآتية: فصوت «غ» يوحي معنى الغيبوبة، ونحن نجد هذا المعنى في الكلمات التي تبدأ بهذا الحرف، غاب غاص، غرب.. الخ.. وحركة الفتح يوحي حدوثها، المرافق لركون اللسان فخرج الصوت، معنى الركون. ونحن نجد هذا المعنى أينما وجدت الفتحة تجده في حركة آخر حرف من الفعل الماضي المنقطع عن الفعالية، ونجده في المفعول الملزم بالركون لاحتماله فعل الفاعل.. الخ، وذلك ما يوحي: بأن جذور اللغة في الحياة، في العلاقة المتبادلة بالتأثير بين وضع الجد، وبين المعنى الذي هو صدى في الوجدان، وفي الهيجان، الذي فيه الصوت بادرة بين بوادر أخرى» (الأرسوزي، زكي، ١٩٦٢م، ص ٥).

وهو ما يعني استيعاب العربية لأشكال الإبداع جميعها منذ القديم للحديث، وعبر عصورها حققت اللغة العربية منجزين أساسيين في الإبداع:

- ١- قدرتها على صناعة الأشكال الإبداعية الخاصة: وفي مقدمتها الشعر حيث تنفرد العربية بقصيدتها غير المتشابهة مع غيرها في اللغات الأخرى، ثم في أشكال السرد التي قدمتها العربية، وفي مقدمتها النموذج السردى الأعلى (قدمت العربية نموذجين أعليين للسرد: نموذج سماوي ممثلاً في القصة القرآنية بنظامها السردى الفريد، ونموذج بشري ممثلاً في ألف ليلة وليلة).
- ٢- قدرتها على استيعاب الأشكال الواردة من ثقافات أخرى: وهو ما تحقق في الرواية أولاً، ثم في قصيدة النثر ثانياً، وإن كان للاثنتين صلات أصيلة بالتراث القديم، وجينات وراثية ضاربة في عمق التراث العربى الأصيل، ولكنهما يمثلان نتاجاً جديداً وارداً نجحت العربية في استيعابه، وتحقيق منجزها الخاص فيه، وما حققته الرواية العربية لهو دليل واضح على ذلك.

إذا كانت اللغة الأم هي لغة الأمة، فإن اللغة التي يتعامل بها أبناء الأمة الواحدة في مستوياتها المتعددة: مستوى لغة الحياة اليومية، مستوى التفكير، مستوى التواصل، مستوى الإبداع، هي لغة تتحرك بين مستويين يبدوان متناقضين ظاهرياً لكنهما

متواشجين في الباطن: لغة الحياة اليومية بوصفها المستوى النفعي للغة، ولغة الإبداع بوصفها المستوى الأعلى للغة، وهي تمثل عوامل ثراء لا عوامل تناقض أو هدم، وهو ما يتجلى في الأدب المنتج بواسطة المستويين، فإذا كان للأدب الرسمي (المكتوب باللغة الفصحى) فنونه وجمالياته، فإن للأدب الشفاهي، أو المنتج باللهجة المحلية أو المحكية فنونه وجمالياته أيضاً، ولكل منهما: صورته، وأخيلته، وجمهوره، فمما تتميز به العربية صناعته الإبداع في مستوياتها المتعددة، وخاصة مستوييها اللذين يبدوان متضادين ظاهرياً: مستوى الفصحى، ومستوى العامية، فإذا كان المستوى الأول عماد الكتابة لدى جميع أبناء العربية على اختلاف أقطار الوطن العربي فإن لكل جغرافية عربية إبداعها الخاص، كما في شعر العامية في مصر، والشعر النبطي في المملكة العربية السعودية، والشعر الشعبي أو الملحون في الجزائر... إلخ، ولكل أعلامه، وفنونه، وجمالياته، وجمهوره، وتكاد الأغنية الشعبية أو الأغنية العربية في كثير من البلدان العربية تكون واحدة من أبرز قنوات التعبير بهذا النوع من الإبداع.

ودون أن ترتبط هذه الأشكال بعصر محدد فإن الناظر للأدب العربي عبر تاريخه يجد أنماطاً متجددة من الإبداع تتجدد عبر العصور دون أن تحصر نفسها في الشع، ويمكن رصد خطين متضافين:

— **الخط الخاص** / خط الشعر بوصفه فن العربية الأولى، وتجدد أشكاله وتحولاته، من القصيدة العمودية إلى قصيدة التفعيلة إلى قصيدة النثر، وهو نوع من التطور الداخلي استتبعه تطور خاص: بالأشكال، والموضوعات، والجماليات.

— **الخط العام** / خط الفنون العربية القولية، أو تلك الفنون المعتمدة على العلامة اللسانية، عبر تطورها التاريخي والتي يمكن مكاشفتها عبر خط السرد خاصة، أو عبر الفنون المتطورة من القديم إلى الحديث.

وعبر تطور الخطين، اجتماعهما حيناً وافتراقهما حيناً آخر لم تغادر العربية قدرتها على إنتاج الأشكال الأدبية المختلفة، وتقديم منجزها الخاص بها.

ثانياً: الأداة:

تجتمع الأشكال الإبداعية في كل مستوياتها على اعتماد واحدة من أبرز أدوات
تشكيل النص:

— المفردة.

— التركيب.

— الأسلوب.

وهي أدوات وضعت لها اللغة العربية ثلاثة علوم؛ تنظم حركتها، وتتشارك في إنجاز
عملية الاتصال الصحيحة:

١- علم الإملاء أو التحرير: ينظم العلاقة بين الحروف داخل الكلمة الواحدة.

٢- علم النحو: ينظم العلاقة بين الكلمات داخل الجملة.

٣- علم البلاغة: ينظم العلاقة بين: الجمل، والأساليب، والصور.

إجرائياً يمكننا استخدام مصطلح بلاغة الخطاب جمعاً لفعل العلوم الثلاثة أولاً،
وتقريباً لقدرة العربية على صناعة الإبداع عبر فنونها ذات البلاغة المتفردة بين اللغات
المختلفة في محاولتها تحقيق الاتصال الفعال ذي الطبيعة الجمالية.

كل خطاب هو مساحة اتصال يحافظ عليها منتج الخطاب مدركاً أن المساحة تتسع
له، ولكل متلقيه عبر الزمان والمكان، وهو ما يعني محاولة دائمة من المنتج عبر نصه
لحفاظ على قنوات الاتصال وبلاغته.

والبلاغة تقوم على واحد من أهم مبادئها: الاختيار، اختيار المرسل العلامات
القادرة على التوصيل، وكلما كان فعل المرسل أشد دقة، وأقوى عمقاً فهذا يعني؛ نشاطاً
بلاغياً أكثر تأثيراً في المتلقي، وأقدر على الاتصال بالمرسل، حيث الاتصال غاية لاغنى
عنها للمجتمع الإنساني، ويعتمدها الإنسان واحدة من أهم وسائل التطور والتقدم.

لكل نص بلاغته ولكل بلاغة قدراتها على الاتصال وفق جمالياتها الخاصة التي لا تستقر مع تطور وسائل التعبير الإنساني المقاوم للجمود، وهو ما تقوم به الرواية بامتياز عبر توجهها الدائم لتطوير أدواتها الاتصالية.

تكتب الرواية في زمن لكنها تقرأ في أزمنة لاحقة، وهو ما يعني حفاظها على نوعين من مظاهر الاتصال:

- **مظاهر عصرية:** رهينة عصر إنتاج النص، تتبلور بالأساس في مجموعة العلامات الدالة على العصر، والناضجة بثقافته، وأدواته، ومعجمه، طارحة قضاياها، ومعبرة عن مشكلات إنسانه ذات الطبيعة الاجتماعية، والاقتصادية بالأساس.
- **مظاهر لاحقة:** رهينة عصور القراءة المتوالية، وتتمحور حول القضايا الإنسانية التي لا تحد بحدود العصر، ولا تقف عند زمن إنتاج النص ونشره، فالحب، والحزن، والفرح جميعها مساحات غير محدودة بزمن.

وجميعها تشارك في تشكيل بلاغة النص، وتحقيق اتصاله، وإنتاج جمالياته عبر مجموعة من العلامات التي يوظفها الروائي لإنتاج بلاغة الاتصال.

تتعدد مستويات التواصل في اللغة، وفي أعلاها لغة الأدب تلك التي تتشكل عبر البلاغة بوصفها النموذج الأمثل للتواصل اللساني، ومنطقة صناعة الإبداع فيه، فاللغة حين تسعى لصناعة الإبداع تلجأ للبلاغة بوصفها الوسيلة الأمثل لصناعة الأعلى، وهو ما يجعل من البلاغة وسيلة وليست غاية، وسيلة ليست مقصودة لذاتها بقدر ما هي مقصودة لغيرها (إدراك المعرفة)، وخير أشكال المعرفة ما قدمت عبر الفن، وأفضل طرق التوصيل ما اعتمد على الفن والإبداع، وهو ما يجعلنا إزاء سلسلة من المقومات المتوالية: اللغة - البلاغة - الإبداع - المعرفة.

فلا معرفة دون إبداع يقدمها بصورة فنية، ولا إبداع دون بلاغة، ولا بلاغة دون لغة تمثل المظهر الحسي لها، فاللغة تحتاج البلاغة لتكشف عن قدراتها، والبلاغة تتحقق

عبربيئة من الإبداع، والإبداع يمثل طريقاً جمالياً مؤثراً لصناعة المعرفة وتقديمها على طبق من الفن والجمال.

والأدب حين يقدم المعرفة يتدرج عبر ثلاث دوائر أساسية:

- ١- المعرفة بالذات: ذات المبدع (الشاعر) حين يعبر عن: عواطفه، وأزماته، ورؤيته لنفسه، بوصفه نموذجا أو رمزا للإنسان.
- ٢- المعرفة بالعالم والوجود: بكل ما فيه من موجودات.
- ٣- المعرفة بالذات الإلهية: وهي المرتبة الأعلى للمعرفة وفتحة استكشاف الأفق الأوسع للمعرفة الإنسانية.

حيث تحقق اللغة وظيفتها عبر أساليبها الإبداعية توسيعاً للأفق الإنساني، واعتماداً على الذائقة بوصفها مجموعة من الخبرات المؤهلة؛ لإدراك وظيفة اللغة التي توظف الإبداع لتحقيق أهدافها.

انطلاقاً من هذه الفكرة المحورية تتشكل هذه الدراسة كشفاً عن كيفية صناعة اللغة إبداعاً؛ إنتاجاً للمعرفة عبر الوقوف على مساحة من اشتغال البلاغة التي تمثل ذروة مستويات اللغة العربية، ليس اشتغالا جمالياً بقدر ما هو اشتغال منتج لما هو أعمق من المستويات المعروفة المتداولة، وهو إنتاج يمر عبر مساحتين: الإبداع أولاً، والمعرفة ثانياً.

لا تنشأ البلاغة من فراغ، وبوصفها علماً مجرداً، متضمناً في اللغة فإنه عنصر لغوي تصويري بالأساس، ومع تعدد أشكال البلاغة تبعاً لتعدد أشكال النصوص، وانفتاح مفهوم النص ذاته فإن بلاغة القول تظل أساساً معرفياً للبلاغة ذاتها.

النقد

النحو

البلاغة

ينظم النحو العلاقة بين المفردات ضماناً لسلامة المعنى ومنطقيته، فيما تنظم البلاغة العلاقة بين المعاني محافظة على صحة التركيب، وسلامة المعنى مانحة القدرة على التوصيل، والتأثير في متلقيه، النحو بدون البلاغة تركيب جاف يكتسب مرونته، وينتفع به: توصيلاً، وتأثيراً، وإقناعاً عبر ما تمده البلاغة من مرونة، وما تكسبه من جماليات لا تتحقق بالقدر نفسه في حال الاقتصار على التركيب في جانبه النحوي.

من أخطر ما ارتكبه أهل العربية (الجدد)، الفصل بين البلاغة والنحو، فاتهم أن البلاغة تكشف عن جمال التركيب النحوي، وتمنحه منطقته، ومرجعياته الفلسفية: «ولا شك أن الفصل بين البلاغة والنقد فيه كثير من التجني على العلمين معاً، فقد كان العلماء لا ينظرون في شعر، أو نثر إلا باستخدام النقد والبلاغة كشيء واحد، وليس كشيئين منفصلين» (حسين، عبد القادر، ٢٠٠١م، ص ١١)

نحوياً تتساوى التراكييب، بلاغياً تتفاضل، فالمفردة التي تحتمل وجهين من الإعراب، يقبلهما النحو بوصفهما متساويين في الصحة، ترفض البلاغة ذلك فتجعل أحدهما يفضل الآخر، والمعيّار الفاصل بين طبقتي التركيب في المعنى والدلالة، هو: النحو.

والمعنى البلاغي يضمن للتركيب النحوي الثبات والتنظيم، فعندما يكون لدى المنتج مجموعة من التراكييب الخاضعة لمبدأ الاختيار، فإن تعددها لا يعني تساويها، وإنما يكون على البلاغة أن تتدخل لتحديد أيها يتقدم، وأيها يتأخر:

— الله جميل يحب الجمال.

— يحب الله الجمال.

— الجمال يحبه الله.

الأساليب السابقة كلها أساليب خبرية تتقارب في معناها حد الاتحاد لكنها بلاغياً، ووفق مستوى العمق في التركيب المتغير تتفاضل فيما بينها من زاوية البلاغة باعتماد فنونها الكاشفة، فالجملة الخبرية المتصلة في التركيب الأول تنبني على تركيب متنوع

به (الشعر) فغابت عنا: بلاغة الحكيم، وبلاغة القص، وبلاغة الراوية، وبلاغة المسرح، ليس اعتماداً على البلاغة القديمة بالمعنى الموروث؛ ولكن تطويراً لأدواتها، واستلهاً لهذا التراث الهائل الذي طوره القدماء أنفسهم، إذ البلاغة أو مصطلحاتها لم تخلق مكتملة، ولم تولد على الصورة التي وصلتنا عليها، فالبدیع على سبيل المثال تدرج من سبعة عشر نوعاً (كما أورده ابن المعتز) إلى مائة وستين نوعاً فيما تلا ذلك، مما يكشف عن تطور هذه المفاهيم استناداً إلى قراءة النص الأدبي نفسه، وهو المنتج الأول لهذه التقنيات، فالإبداع يسبق النقد والتحليل وليس العكس، وهو ما يعني أن بقاء البلاغة رهين بقاء النص، وبقاء النص رهين اشتغال النقد.

لقد حرصت العربية على ضمان تحقق الإبداع عبر وضعها أنظمة صناعة الجملة، وبث الجمال فيها، ومن أهم مظاهر التقنيين الفعالة في صناعة الإبداع ما وضعته العرب علامات الإعراب (الأصلية أولاً، والفرعية ثانياً) كانوا يدركون كونها لا تتساوى في القوة، وإنما هي تتراتب على نحو ما:

— الكسرة أولاً، ومعها الياء بوصفها علامة فرعية للجر.

— الضمة ثانياً، ومعها الواو بوصفها علامة فرعية للرفع.

— الفتحة ثالثاً، ومعها الألف بوصفها علامة للنصب.

فالفاعل الأقوى منطقياً من حقه علامة تؤكد قوته (الضم بوصفه علامة الرفع) العلامة الأقوى، والمفعول الأضعف تناسبه العلامة الأضعف، وهو تقسيم منطقي يتناسب مع منطق الذائقة، ويؤسس لمنطق القاعدة النحوية المبنية على أسس من المنطق، وهو ما يعني حاجتنا إلى التفكير البلاغي، ولا أقصد مطلقاً التفكير في البلاغة وإنما التفكير بها.

يتصل بذلك معنى: الرفع، والنصب، والجر دلاليًا:

— الرفع ضد الخفض والخط: (رفع يرفع مقاما ومكانة) ^(١)، ومنه قول ابن نباتة المصري:
ما زال يرفع إسماعيلُ بيتَ علَى   حتَّى استوت غايَتا نسل وأبَاء
(ابن نباتة، ١٣٠٤هـ، ص ٣٢)

— والنصب تكريم: (نصب ينصب أي اقام ورفع) ^(٢)، ومنه قول الشاعر مهيار الديلمي:
مسافة العين ما امتدت فإن فصلت   عن مطرح العين لم يُنصب لها علم
(مهيار الديلمي، ١٩٣٠م، ص ٣٦٠).

— الكسر يعني: الخفض والمخفض مقابل المرفوع ^(٣) وقد استعمل النحاة
الخفض بديلاً من الكسر: «تفسير وجوه الخفض، وهي تسعة: خفض ب عن
وأخواتها، وخفض بالإضافة، وخفض بالجوار، وخفض بالبنية، وخفض بالأمر،
وخفض ب حتَّى إذا كان على الغاية، وخفض بالبدل، وخفض ب منذ الثقيلة،
وخفض بالقسم، وخفض بإضمام ررب، وعلامة الخفض ثلاث: الكسرة، والياء،
والفتحة، فالكسرة: مررت بزيد، والياء: مررت بأخيك، والفتحة: مررت بعثمان
وعمر، فالجرب عن وأخواتها قولك عن محمد ولعبد الله، وتقول: مررت بأكرم
الرجال» (الفراهيدي، الخليل بن أحمد، ١٩٨٥م، ص ٧٢).

(١) ورد في لسان العرب مادة (رفع): رفع في أسماء الله تعالى الرفع: هو الذي يرفع المؤمن، بالإسعاد
وأوليائه بالتقريب. والرفع: ضد الوضع، رفعته فارتفع، فهو تقيض الخفض في كل شيء، رفعه
يرفعه رفعاً ورفعه هو رفاعة، وارتفع. والمرفع: ما رفع به. وقوله تعالى في صفة القيامة: خافضة
رافعة؛ قال الزجاج: المعنى أنها تخفض أهل المعاصي وترفع أهل الطاعة. وفي الحديث: «إن الله تعالى
يرفع العدل ويخفضه».

(٢) ورد في لسان العرب (نصب): أسنده إليه ورفعته. والنصب: إقامة الشيء ورفعته؛ وقوله: أزل إن قيد، وإن
قام نصب هو من ذلك، أي إن قام رأيه مشرف الرأس والعنق. قال ثعلب: لا يكون النصب إلا بالقيام.

(٣) ورد في لسان العرب (كسر): ما انحدر من جانبي البيت عن الطريقتين، ولكل بيت كسران. والكسر
والكسر: الشقة السفلى من الخباء، والكسر أسفل الشقة التي تلي الأرض من الخباء.

وهي معان وإن بدت تنظم النظرية النحوية فإنها تكشف عن جانبها البلاغي، وتؤسس لفهم القاعدة بلاغياً، كما تؤسس لفهم العلاقة بين: البلاغة والنحو، تلك العلاقة التي تبدأ من المعنى المطروح في مفردة «البيان» التي تستخدم مصطلحا نحويًا، ومصطلحا بلاغياً فالإعراب = البيان، وفي البلاغة فن أساسي من فنون البلاغة الثلاثة، ففي النحو: «الإعراب أصله البيان يقال أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان عنها، ورجل معرب أي مبين عن نفسه ومنه الحديث:

«الطيب تعرب عن نفسها..» هذا أصله، ثم إن النحويين لما رأوا في أواخر الأسماء والأفعال حركات تدل على المعاني، وتبين عنها سموها إعراباً أي بياناً، وكأن البيان بها يكون.. والإعراب الحركات عن معاني اللغة. وليس كل حركة إعراباً، كما إنه ليس كل الكلام معرباً» (الزجاجي، أبو القاسم ١٩٧٩م، ص ٩١)

البيان في النحو؛ حقيقة، والبيان في البلاغة؛ مجاز يتجاوز الحقيقة ويؤكد ما توسعاً فيها، ففي قولنا: «ظهرت الحقيقة» و«سطعت الحقيقة» فإن البيان النحوي واضح فاعلية الحقيقة، لكونها فاعلاً في كلا الجملتين، فإن قدراً من المجاز - ربما يكون محل خلاف - قد ينتظم التعبير الأول، لكن قدراً كبيراً من المجاز - لا خلاف عليه - ينتظم التعبير الثاني معتمداً على مجازية الاستعارة، تكتفي الجملة الأولى بقوة الفاعل فيما تتجاوزها الثانية بقوة المجاز (الاستعارة).

والقرآن الكريم سيد البلاغة ومثالها الأعظم يعتمد الإعراب نظاماً من البلاغة، فالمفردة الواحدة تختلف بلاغتها في موضعي الرفع، والجر، فيكون الرفع لما يستحسن وله قيمته، فيما يكون الجر لما هو خلاف ذلك، كما في مفردة «قول» على سبيل المثال حين تصدر من الإنسان، وحين تكون أمراً من الله تعالى لعباده بفعل الخيرات:

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٦٣)

(البقرة: ٢٦٣)، حيث جاء القول الصادر من الإنسان في سياق تعامله مع الآخرين مرفوعاً؛ لمكانته عند الله تعالى، وما يجب أن تكون عليه المكانة عند البشر كذلك.

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ (الإسراء: ٢٣)، جاءت المفردة منصوبة .

— وفي قوله تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (ق: ١٨)، جاءت المفردة مجرورة مناسبة للمعنى الدال على: الإدانة، والخفض .

ويتضح الأمر تماماً في استخدام القرآن الكريم لمفردة « الحمير / الحمار »:

﴿ وَلَا تَصْعَرَ حَذَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (لقمان: ١٩).

— ﴿ وَالْحَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لِرَكْبُوهَا وَزِينَةٍ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل: ٨).

— ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّورَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (الجمعة: ٥).

فإذا كانت العلاقات النحوية تعني توصيل معنى إلى المتلقي، فإن البلاغة معنية بالتوصيل الجمالي والجمع بينهما قائم، وليس مستحيلاً، وليس هناك ما يمنع تحقق العلاقة بين: توصيل النحو للمعنى عبر النظام النحوي، وتوصيل البلاغة للمعنى نفسه عبر النظام البلاغي القائم على الذائقة، وهو ما يعني: التفكير في البلاغة بوصفها منطقة تذوق، وأداة استكشاف للذائقة عبر تجربتها على نصوص أوسع بكثير من مجرد حصرها في شواهد بعينها، يتداولها: المتعلمون، والمعلمون، وتتوارثها الأجيال دون محاولة استكمال ما بدأه السابقون، والبناء عليه .

التفكير بالبلاغة يعني: استكشاف طاقتها من الجمال، والمرونة ليس على مستوى الشاهد الشعري، وإنما عبر تحققها في فنون أخرى (كالسرد مثلاً).

التفكير بالبلاغة يعني؛ أن تتحرر من كونها مجرد مصطلحات تحفظ، ومفاهيم تُلقن دون القدرة على استنباطها في تربة فنون القول المختلفة، أليست فتوحات عبد القاهر الجرجاني في نظريته للنظم صالحة لتطبيقها على كل الفنون القولية قديمها، وحديثها (ولو اجتهدنا في تطويرها لصح تطبيقها على الفنون البصرية أيضاً).

إن العرب عندما وضعوا المصدر -مثلاً- جعلوه أكثر من صيغة: (صريح - مؤول - ميمي - صناعي - دال على المرة - دال على الهيئة).

إن كانت هذه المصادر كلها تؤدي معنى واحداً فهل كنا في حاجة لهذا العدد، إن الحاجة لها تكمن في الاختيار من المتعدد، في منح حرية للمتكلم، أن يستخدم واحداً لمناسبة القول أو مطابقة الحال، والاختيار نقطة عندها تبدأ البلاغة، فكل واحد من هذه المصادر يؤدي وظيفة فنية يتفرد بها دون غيرها، وعندما يقول الله تعالى في سورة البلد: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَّصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝﴾ (البلد: ١٧). فلنا أن تتساءل عن قيمة استخدام (المرحمة) بدلاً من (الرحمة).

وعندما يقول رفاعه الطهطاوي:

يوم الولاية كان يومَ مسرةٍ فرحتُ به أممٌ على أجناسها

(الطهطاوي، رفاعه، ١٩٨٤م، ص ١٤٥)

وعندما نقول: «مربى» بدلاً من «تربية»، فالأمر أيضاً يؤخذ من الناحية البلاغية باعتبار استخدام (مسرة ومربى) بدلاً من: (سرور، وتربية) حيث المصدر الميمي يدل على السببية.

لقد وضعت العربية للفظ قيمته المتعددة عبر سياقاته المتعددة؛ ولأن قيمة الشيء دائماً تكمن في وظيفته، ومن ثم يمكننا الوصول للقيمة من خلال الوظيفة، والوظيفة تدرك بوسيلتين:

١- أن نختبر لفظاً مرادفاً للفظ المراد معرفة قيمته .

٢- أو نحذفه (مؤقتاً) لنعرف ما حذف أو غاب بغيابه ، فإذا تساوى غياب الشيء وحضوره فلا قيمة له .

إن وظيفة اللفظ المنتج لبلاغته تكمن في عدة زوايا:

— الاسم: (نوعه - عدده - تعريفه - تنكيره - معناه - موقعه الإعرابي - وزنه - اشتقاقه - جموده) .

— والفعل: (زمنه - وزنه - صياغته - معناه - ميناه) .

لقد نجح الجرجاني في وضع نظرية نقدية أسسها على النحو في علاقته بالبلاغة ، فهل حاولنا أن نعيد العلاقة المفتقدة بين علمي العربية: (النحو، والبلاغة) ؟

نموذج بياني

مقاربة لواحد من فنون البلاغة العربية يمكننا الوقوف على التشبيه بوصفه الفن الأكثر دورانا في الأدب العربي عبر عصوره، ومنجزاته، وكففي الوقوف على التشبيه في وظائفه المتعددة .

وظائف التشبيه ليست حكراً على الشعر، ولا على جنس أدبي دون الآخر، وإنما هي وظائف لها فعلها، وفنونها في كل فنون القول، فإذا كان التشبيه في النص الشعري يمثل شكلاً من أشكال تفعيل الخيال، وتخصيب الصورة، إضافة إلى إحكام الأسلوب، فإنه في سياق النص السردي الذي يعتمد لغة ثرية لها قانونها الخاص قد لا يتوقف دور التشبيه عند هذه الأدوار، أو الوظائف؛ إذ من الممكن أن نختبر أسلوب القاص، أو الروائي عبر: قيمة التشبيه، أو مجازيته، إنه اختبار يتم على التشبيه بوصفه تقنية فنية، ووسيلة من وسائل التعبير الإنساني، وليس عنصراً تزيينياً للخيال كما قد يبدو في نطاق الشعر أحياناً.

في ألف ليلة وليلة يكاد شكل من أشكال التشبيه أن يكون قانوناً نصياً لليالي، يدخل السارد نطاق الوصف لشخصية من شخصياته (هي غالباً شخصية نسائية) فيعمد إلى إحدى الطريقتين:

١- تطعيم الحكى بالتشبيه:

وذلك بأن يصفّر بين التقنيتين: تقنية الحكى، وتقنية التشبيه، حيث التشبيه وغيره من أشكال المجاز تمثل: عماداً أساسياً في تشكيل المعنى، وطرح التصورات التخيلية، وتصوير المرأة: «... ثم قال يا سيدي إن الجارية التي صدر بطلبها المرسوم الكريم قد حضرت فقال له الوزير: عليّ بها، فغاب ساعة ثم حضر ومعه جارية رشيقة القد (.....)، كما قال فيها بعض واصفيها هذه الأبيات:

لَهَا بَشَرٌ مِثْلُ الْخَرِيرِ وَمَنْطِقٌ ۖ   ذَقِيقُ الْخَوَاشِي لَا هُرَاءُ وَلَا نَزْرُ
وَعَيْنَانِ قَالَ اللَّهُ كَوْنَا فَكَاتْنَا   فَعُولَانِ بِالْأَلْبَابِ مَا تَفَعَّلَ الْخَمْرُ

(ذوالرمة، ١٩٩٥م، ص ١٠٤)

فَيَا حُبَّهَا زِدْنِي جَوَى كُلِّ لَيْلَةٍ   وَيَا سَلْوَةَ الْأَيَّامِ مَوْعِدُكَ الْحَشْرُ

(مجنون ليلى، د.ت، ص ١٠٢)

ذوائبها ليلٌ ولكن جبينها   إذا أسفرت يوماً يلوحُ به الفجرُ^(١)

فلما رآها الوزير أعجبه غاية الإعجاب «(ألف ليلة وليلة)، يجمع الشاعر أبياتاً من مصادر ثلاثة، راسماً صورة يكون التشبيه عمادها، وتقوم لغة الشعر مسانداً للغة السرد الأساسية (النثر)، والسارد يستثمر الطاقة الدلالية في اللغتين منتجاً ضفيرة فنية واحدة.

والسارد يكرر الأبيات الثلاثة الأولى نصاً في موضع آخر من الليالي، وفي سياق حكاية أخرى، والجامع بين الحكايتين المرأة الحسناء التي يتدخل الشعر لتصويرها: «... كانا

(١) هذا البيت لم نستدل على قائله، فالسارد جمع الأبيات من ثلاثة مصادر يجمع بينها البحر الواحد (الطويل)، والقافية الموحدة: البيت الأول والثاني من ديوان ذي الرمة، والثالث من ديوان مجنون ليلى، والأخير من شاعر ثالث غير معروف.

جالسين يتحدثان ويضحكان، وإذا بعشر جوار كأنهن الأقمار، وكل منهن ذات؛ حسن، وجمال، وقد، واعتدال، وبينهن صبية راكبة على بغلة بسرج مزركش له ركب من الذهب، وعليها إزار رفيع وفي وسطها زنار من الحرير مطرز بالذهب، كما قال فيها الشاعر:

لَهَا بَشَرٌ مِثْلُ الْحَرِيرِ وَمَنْطِقٌ دَقِيقُ الْحَوَاشِي لَا هُرَاءُ وَلَا نَزْرُ

لقد استثمرت شهرزاد (بوصفها ساردة الليالي)، نتاج الشعر العربي عامة، وشعر الغزل خاصة مستعيرة صوره ونصوصه، مقيمة نوعاً من الاستعارة الداخلية القائمة على تداخل الصور بين: الصورة المرسومة شعرياً سابقاً، والصورة المعاد إنتاجها سردياً لصالح تنمية تفاصيل الصورة في ذهن متلقيها (المروي له) داخل النص، أو خارجه، لذا يتكرر التفسير بين الوحدات السردية، والوحدات الشعرية استثماراً لطاقات الشعر، وسردية النثر، ومناخه نفسها الحق في ممارسة التفسير داخل النصوص الشعرية نفسها حين تجمع شتات الصور: «..... فقال علي بن بكاريا أخي لا أملك إلا نفسي، ثم صعد الزفرات وأنشد هذه الأبيات (ألف ليلة وليلة):

نَأَيْتُ عَلَى يَدَيْهَا مَا لَمْ تَنْلُهُ يَدِي نَفْسًا عَلَى مَعْصِمٍ أَوْهَتْ بِهِ جَلْدِي
خَافَتْ عَلَى يَدَيْهَا مِنْ نَبْلِ مُقْلَتِهَا فَأَلْبَسَتْ زَنْدَهَا دِرْعًا مِنَ الرُّدِّ

(الدمشقي، الوأواء، ١٩١٣م، ص ١٣٦)

جَسَّ الطَّيِّبُ يَدِي جَهْلًا فُكِلْتُ لَهُ إِنَّ الْمَحَبَّةَ فِي قَلْبِي فَخَلَّ يَدِي

(ديك الجن، د.ت، ص ١٣٧)

قَالَتْ لِطَيِّفٍ خَيَالٍ زَارَنِي وَمَضَى بِاللَّهِ صِفَهُ وَلَا تَنْقُصْ وَلَا تَزِدْ

(الدمشقي، الوأواء، ١٩١٣م، ص ١٣٦)

فَقَالَ خَلْفَتُهُ لَوْ مَاتَ مِنْ ظَمًا وَقُلْتُ قِفْ عَنْ وُرُودِ الْمَاءِ لَمْ يَرِدْ^(١)
وَأَمْطَرَتْ لَوْلَا مِنْ تَرْجِسٍ وَسَقَتْ وَرْدًا وَعَصَّتْ عَلَى الْغُنَابِ بِالْبَرْدِ

(الدمشقي، الوأواء، ١٩١٣م، ص ١٣٧)

(١) في الديوان « أَبْصَرْتُهُ » بدلا من « خلفته » والبيت ترتيبه السادس عشر في القصيدة.

هنا يكون النص الشعري بمثابة التشبيه، أو الصورة الكبرى التي تضفر مع لغة الحكي؛ لإنتاج بنية دالة يكون التشبيه فيها قائماً بدور المكثف للغة، والمفجر لطاقت جديدة في سياق النص، ومحركاً لخيال المتلقي الذي يتمثل الصورة التي ترسمها اللغة المضفرة التي تطرح لغتين (الشعر، والنثر) في لغة واحدة، ولا يمكن الاستغناء عن إحداهما في سياق النص.

٢- **التعقيب:** وذلك بأن تأتي لغة النص ذات بنيتين، البنية الشعرية الحاملة لمعنى: التشبيه، والتمثيل، تالية للبنية النثرية في صيغة يكون فيها التشبيه على غرار الإطناب إذ يكون زائداً لأداء معنى الوصف؛ عبر صيغة شعرية تتجاوز طاقة السرد بالنثر إلى طاقة السرد بالشعر: «وتحت حسان كأنه عنتر في حومة الميدان، وذلك الحصان أدهم مغاير كما قال فيه الشاعر:

قد سابق الطرفَ بطرفٍ سابقٍ	كأنه يريدُ إدراكَ القدر
دهمتهُ تُبدى سواداً حالِماً	كأنها ليلٌ إذا الليلُ عكر
صهيلُهُ يُزعجُ من يسمعهُ	كأنه الرعدُ إذا الرعدُ زجر
لو سابقَ الريحَ جرى قبلها	والبرقُ لا يسبقُهُ إذا ظهر

(ألف ليلة وليلة)

مما يجعل المتلقي واضعاً الصفات في إطار خارج الصورة قليلاً، إذ لا يعنيه كثيراً تمثل صفات الكائن كما هو الحال في وصف الإنسان.

ولا يتوقف التشبيه في السرد على النص السردي القديم على اتساعه، وتعدد أشكاله: (ألف ليلة وليلة، السيرة، الخبر، النادرة، المقامات وغيرها)، وإنما يمتد أثره في الأشكال السردية الحديثة والمعاصرة: الرواية، القصة القصيرة، القصة القصيرة جداً، المسرحية وحتى المقالة، **فالسارد** بأنواعه حسب زاوية الرؤية (السارد العليم، السارد مع، والسارد بضمير المخاطب)، يعمل على نقل متلقيه من طقس الحكاية إلى مناخ العالم موسعاً من أفق التلقي، في استهلال حكايات حارتنا يعتمد السارد على طاقة التشبيه في تقديم صورة يثبتها في ذهن متلقيه، وتصاحبه طوال عملية السرد فتكون

بمثابة الصورة المحورية التي تحرك حولها عالم السرد: « يروق لي اللعب في الساحة بين القبور والتكية، ومثل جميع الأطفال أرنو إلى أشجار التوت بحديقة التكية. أوراقها الخضري ينابيع الخضرة الوحيدة في حارتنا. وثمارها السود مثاراً لأشواق في قلوبنا الغضة، وها هي التكية مثل قلعة صغيرة تحدد بها الحديقة، بوابتها مغلقة عابسة، دائماً مغلقة، والنوافذ مغلقة فالمبنى كله غارق في البعد والانطواء والعزلة، تمتد أيدينا إلى سوره كما تمتد إلى القمر» (محفوظ، نجيب، د.ت، ص ٣).

في سياق النص السردى يحقق التشبيه عدة نتائج فنية تتجلى من خلال عدة مظاهر، منها:

- توسيع أفق التلقي، عبر اشتغال المجاز كالتشبيه وغيره على إخراج المتلقي من ضيق الفضاء إلى اتساع المجاز.
- تحقيق حيوية التلقي عبر حركة المتلقي بين: العلامات المكانية في الحارة بوصفها المشبه، والعلامة المكانية المجازية بوصفها المشبه به.
- مشاركة التشبيه في تشكيل لغة النص، عبر مشاركته في تركيب الجملة السردية، ومن ثم مشاركته في تشكيل الوحدة السردية على مستوى النص.
- توسيع دائرة المعجم اللغوي للنص، فالمشبه به دائماً عبارة عن علامة لغوية مستقطبة من خارج دائرة النص مما يجعلها مساحة حرة للمعجم اللغوي في استقطاب علامات لغوية من دوائر متعددة، مثلاً المشبه به « قلعة صغيرة » القلعة من حيث هي مفردة ليست داخلية في نطاق الحارة، فعندما يستقطبها السارد لإقامة التشبيه فإنه يضيفها إلى لغة النص من خلال جسريه إلى خارج دائرة النص المنظورة.

في قصة مهام ثقيلة للقاص سيد الوكيل من مجموعته: « للروح غناها »، يرسم السارد لوحة سردية لمجموعة من الجنود في محطة قطار، وعندما يصف القطاري عمداً إلى استخدام تشبيه ينقل عبره المتلقي خارج المكان والزمان:

« ينتفض القطار فجأة، مثل كائن خرافي يخرج عن سبات السنين تصطك العجلات والعربات، صرخات الحديد مجرحة مسحوقة، تخفت أشباحهم في الظلام، وتعلو هتافات غامضة » (الوكيل، سيد، ١٩٩٦م، ص ٤٠)، حيث يتحرك المتلقي بين مشهد الجنود في محطة القطار، والكائن الخرافي بوصفه علامة خارج المكان والزمان، مفضيا به إلى عالم مغاير للعالم المسرود، تعضد تلك الرؤية الاستعارة التالية: « صرخات الحديد»، حيث ظهور التشبيه يلعب دوره المؤثر في تغيير الحقول الدلالية للغة، منتجا خطين لغويين: خط الحدث، ووصف المكان بوصفه حقيقة ماثلة أمام السارد، وخط اللغة في مستواها المجازي بوصفه معتمدا لغة خارج المكان، لغة لها طبيعتها الخاصة المغايرة للغة المكان.

ويمكن لرصد التشبيه أو غيره من أشكال المجاز أن يدرك بسهولة تعدد الصور التي يرد بها التشبيه في النص السردى الحديث، ويمكننا أن نقارب مجموعة من التقنيات التي نراه عبرها راصدين الوظائف المختلفة باختلاف المواقع التي يتخذها في النص والتي تتحدد: بالعنوان، الاستهلال، الوصف، السرد، الحوار.

ففي الأخير تتجلى وظائف: الإقناع، والتوضيح، والتأثير البصري، والتهديد، أو التضليل، إذ يمكن من خلال هذه التقنية أن نستكشف معظم الملامح التي تتسم بها النفس الإنسانية.

والمتلقي بدوره يستثمر الطاقة التشبيهية في: الاستكشاف والتعرف على خصائص أسلوب الكاتب، وطبيعة لغته من خلال اختبار مجانية التشبيه أو قيمته. إذ يتاح عبر هذه التقنية (النظر في التشبيه) أن نكتشف قدرة المبدع على أن يسيطر على لغته، أو يحكم قبضته عليها، وحتى لا يكون التشبيه مجرد تعبير يطرح تحت وطأة ما يسمى بشهوة اللغة.

التشبيه من هذه الزاوية، زاوية تحريك متلقيه إلى فضاءات مغايرة يشبه الرابط التشعبي، أو النص الخلاق، أو ما يسمى (Hypertext)، حيث المتلقي ينتقل بين: مشبه،

ومشبه به، أي بين منطقتين تخيليتين في التشبيه، وماديتين في النص التشعبي الذي يراه البعض مساحة لبلاغة جديدة تشبه بلاغة التشبيه؛ والجامع بينهما تلك الحركة التي يقوم بها المتلقي، والتي تتجلى من خلال المقارنة بين: التشبيه، والنص التشعبي (الضبع، مصطفى، ٢٠٠٥م)

النص التشعبي Hypertext	التشبيه
يحرك البصر قبل الخيال .	يحرك الخيال قبل البصر.
الانتقال مادي، فالمتلقي يضغط بالماوس على جسد الكلمة / الرابط للانتقال من صفحة إلى أخرى	الانتقال معنوي .
المتلقي ينتقل إلى صورة مادية .	المتلقي ينتقل إلى صورة خيالية .
النص هو الفاعل في الاستدعاء حيث يستدعي ما وراء الصفحة .	الخيال هو الفاعل في الاستدعاء بغرض تركيب الصورة المستدعى من ورائه .

ثالثاً: القيمة:

يكتسب النشاط الإنساني قيمته من كونه يستهدف القيمة بالأساس، فلا قيمة لأي نشاط دونما قيمة: يرسخها، أو يحافظ عليها، أو يعيد طرحها؛ ولأن القيمة غاية في ذاتها فإن الأدب ووسائله، والبلاغة وفنونها، تمثل: مجموعة من الأدوات لتحقيق هذه القيمة .

فإذا كانت القيمة هدفاً، وغاية؛ فعلياً أن نستثمر كل طاقات الإبداع واللغة، وكل إمكانات النصوص، وبلاغتها؛ لخدمة الهدف وهو ما يستلزم العودة للجذور، للبناء واستثمار طاقاتها، وهو ما يتحقق في الوعي بترائنا، وبلغتنا الأم .

في عصر تعاني منه الثقافة العربية في كثير من جوانبها أصبح لزاماً علينا العودة للجذور، وصلاً لما انقطع وعودة إلى نقطة اتفاق ثرية، لكنها عودة مدججة بوعي جديد، ووعي لا يعتمد النقل دون إعمال العقل، ووعي يؤسس علمه على رؤية أعمق للتراث، وتوظيف أمثل لمعطيات الثقافة العربية الأصيلة.

والوعي الأعمق في نظرتيه للتراث العربي، عليه أن يقف على أعظم معطيات الموروث الثقافي نظرة إحاطة بجوانبه الجمالية، في محاولة للخروج من كثير من أزمت الثقافة العربية الراهنة أولاً، ويعالج جانباً مما لحق الذائقة العربية ثانياً، فالأزمة بالأساس أزمة ذائقة انعكست على كل جوانب الحياة المعاصرة، فالذائقة تمثل برنامج تشغيل للفكر الإنساني، برنامج تشغيل مسؤول مسؤولية كاملة عن كل أنشطة الإنسان، وسلوكياته، فكل نشاط حي يقوم به الإنسان مهما كان صغيراً هو نتاج أفكاره، ونتاج عمل ذائقته المتحكم في تصرفاته (الإنسان هنا يشبه جهاز الكمبيوتر «Hardware» والفكر يكون بمثابة برنامج التشغيل أو ما يسمى «Software»)، الأول: ملموس مدرك بالحواس، والثاني: غير ملموس، ولكن تأثيره يترجمه الفعل الملموس، يترجمه النشاط الإنساني الذي يكتسب: نظامه، وتنظيمه، وقيمه، من الفكر القائم عليه، ومن ثم فإن خلل الفكر يؤدي بالضرورة إلى خلل الفعل، وخلل الفعل يفضي لفوضى لا خروج منها إلا بالعودة إلى نقطة البداية.

أزمة الإنسان المعاصر أزمة أخلاقية بالأساس، أزمة تتجلى مظاهرها في: اجترار القيم، وسيادة القبح، وتجنب الجمال في القول والفعل، وتدني الأخلاق الإنسانية، وتفشي أمراض النفس وأدرانها، وطغيان المادة، وما يترتب عليها من صراعات تفتقد أدنى درجات الإنسانية.

أزمة الإنسان أن ذائقته قد فقدت القدرة على استشعار الجمال، وقد صدح إيليا أبو ماضي منذ قرابة قرن من الزمان بقانون النفس الإنسانية:

وَالَّذِي نَفْسُهُ بَغَيْرِ جَمَالٍ لَا يَرَى فِي الْوُجُودِ شَيْئاً جَمِلاً

(أبو ماضي، إيليا، ١٩٣٢م، ص ١٨)

ورغم غياب القانون فإن غيابه يدل على افتقاده، وحلول المضاد، وكلما أمعن الإنسان في محيط عالمه أدرك قيمة ما يفتقد.

ربما يعتقد البعض أن ما يعانيه الإنسان المعاصر يرجع إلى: ظروف اقتصادية، أو تنظيمية، أو ما شابه، معاناة إنسان العصر في العالم الثالث، أو ما يسمى بالدول النامية

أزمة فكر مظهرها ومردّها إلى فقر الفكر، وتخلّف برنامج التشغيل للفكر البشري عبر اقتناده الحس الجمالي بسبب خلل في الذائقة التي تجعله قادراً على إدراك ما هو نافع، وتذوق النماذج العليا من الإبداع، فالعالم الآن لا يخترع ما اخترعه وإنما يعتمد الإبداع في تطوير ما سبق اختراعه (لا أحد يخترع السيارة الآن، ولكنه يبدع في إنتاج سيارة ذات مواصفات تليق بإنسان العصر)، السعي إلى الجمال يعني اعتماد الإبداع ولا إبداع دون ذائقة، ولا ذائقة دون تربية جمالية تخضع لها الأجيال، فالتربية على القبح لا تنتج إلا قبحاً، ولا تفضي إلا إلى العدم.

إنها الحقيقة التي يجب على الأمم والشعوب إدراكها، حقيقة أن صناعة المستقبل تتطلب إبداعاً خلاقاً، له شروطه، ومواصفاته، وله قوانين صناعته، ومستقبل أي أمة يتوقف على اللغة بوصفها آلة التفكير، قال جبران خليل جبران: «إنما اللغة مظهر من مظاهر قوة الابتكار في مجموع الأمة، أو ذاتها العامة، فإذا هجعت قوة الابتكار توقفت اللغة عن مسيرها، وفي الوقوف تقهقر، وفي التقهقر الموت والاندثار، إذن فمستقبل اللغة العربية يتوقف على مستقبل الفكر المبدع الكائن - أو غير الكائن - في مجموع الأمم التي تتكلم اللغة العربية، فإن كان الفكر موجوداً كان مستقبل اللغة عظيماً كماضيها، وإن كان غير موجود فمستقبلها سيكون كحاضر شقيقتيها السريانية والعبرانية» (رمضان، محيي الدين، ١٣٣٩هـ، ص ٥٩) وهو ما يجعلنا نعود إلى نقطة بداية الوعي بما يمثل دستوراً للحياة الإنسانية القيمة التي يتذوقها الإنسان فيبدع، ويحرص عليها فيستمر في العطاء، القيمة بوصفها أخلاقاً بشرية مستمدة من تعاليم السماء.

عبر ثلاث دوائر تجتمع البلاغة مع الأخلاق، الأخلاق سلوك يجب أن يتصف بالجمال، والبلاغة خطاب شرطه الجمال، وهو ما يعني مساحة من الاقتران بينهما (البلاغة والسلوك)، أو البلاغة والأخلاق.

البلاغة

الجمال

الأخلاق

يكون الإنسان مسؤولاً عن أخلاقه لكونه حراً في اختيار سلوكه وتصرفاته الدالة على أخلاقه، والكاشفة لمستويات سلوكه، ونوعية هذا السلوك، كما يكون الإنسان بليغاً حين يكون حراً في اختبار أسلوبه، وطرائق تعبيره فلا بلاغة لمقيد في استخدام ما يحققها. البلاغة ليست وقفاً على القول، إنها تتحقق في كل سلوك إنساني، وكل مالك حرية الاختيار فيه بين شيئين أو أكثر.

(حرية اختيار: ردود أقوالك وأفعالك، أصدقائك، وملامح وجهك، وملابسك، وتعاملك مع الآخرين..... إلخ)

الإملاء ينظم العلاقة بين الحروف، والنحو ينظمها بين الكلمات، والأسلوب ينظمها بين الجمل، والإيقاع ينظمها بين الأشياء، البلاغة أن توظف ذلك كله ذلك لتنتج فناً، فالفن ينظم علاقتك بنفسك أولاً وبالعالم ثانياً.

السلوك فعل يترجمه الإنسان في مظهرين أساسيين:

— القول

— الفعل

فإذا كان القول - بوصفه سلوكاً - محسوم أمر علاقته بالبلاغة (أن يعتمد المتحدث أساليبها محققاً منطقها)؛ فإن الفعل في اتساقه مع القول لا يخرج عن هذه الدائرة، في ترجمتها للسلوك الإنساني، وتعبيرها عن مكنون الإنسان، وقدرته على تنويع سلوكه القول والفعل، وفق مقتضيات المواقف، وأنماط متطلبات الحياة اليومية في كل دوائرها، وفي كل مجالاتها التي لا يكون الإنسان فيها ذاتاً منفردة عن الآخرين، أو يكون خاملاً غير مستجيب لما يفرضه عليه العالم من مواقف تتطلب سلوكاً قولياً، أو فعلياً بالأساس.

السلوك والبلاغة إعلان لهما مرجعيتهما في النفس الإنسانية، فالسلوك: ترجمة لخبرات الإنسان، ومعرفته بفضن السلوك، وبكيفية اتخاذه مسلكاً ما في موقف ما دون أن

يتشابه سلوكه تماماً مع الآخرين في الموقف الواحد، والبلاغة: فعل تعبير يأتى ترجمة لخبرات الإنسان، ومعارفه بفنون القول، وهو في الأمر نفسه سلوك قولي لا يختلف عن الفعل، وإنما هو - وإن كان قولاً فهو - قول يتسق تماماً مع الفعل، ويأتي الفعل متسقاً معه أيضاً، والاتساق يحدث وفق منظورين أساسيين:

— **القول البليغ:** تعبير عن الفعل السلوكي الحسن المضمون بالقيم الإنسانية، فالبليغ يمتلك من حرية الاختيار، والمفاضلة بين الأساليب، والتراكيب ما يجعله متمكناً من بلاغته اللسانية.

— **الفعل السلوكي:** يتسق مع البلاغة في كونها تشكل خبرة إنسانية، ومعينا يعبر السلوك الإنساني عن تحققها في نفس صاحبها، فليس من المنطقي أن يكون الإنسان بليغ القول، ويخالف فعله بلاغة قوله، أو يأتي فعله مغايراً ما غرسته البلاغة في نفسه من جمال، أو شعور بالجمال.

وإذا كانت البلاغة تعبيراً، قولاً يتمثل في خطاب كامل المكونات: مرسل، رسالة، مرسل إليه، فالسلوك عملية تفترض وجود ذات تسلك سلوكاً (قولاً أو فعلاً) أي تقيم خطاباً مصوراً - إن صح التعبير - ينتج عنه شعور المتلقي بالجمال أو القبح، وهو ما يعني وجود علاقة تنظمها القيم الإنسانية التي تكون بمثابة برنامج التشغيل، فالسلوك يعد مردوداً لقيم إيجابية تجعل الإنسان حريصاً على سلوك قويم، والبلاغة سلوك يترجم القيمة التي تضمن للإنسان حسن القول والفعل معا في اتساقهما المشار إليه سابقاً.

ويمكننا توضيح العلاقة بين: الذات السالكة، ومتلقي سلوكها بالعلاقة بين: الكلمات في التركيب النحوي وفق منظومة تعارفنا عليها سابقاً، حيث النحو: ينظم العلاقة بين الكلمات، والبلاغة: تنظم العلاقة بين المعاني والتعبيرات، وبين سلوك الإنسان وتعبيره عن هذا السلوك، فالعلاقة بين الكلمات فعل ينظمه النحو، لكن النحو ليس مسؤولاً عن حرية البلاغة في تشكيل أساليبها فقط، هو يضمن لأسلوبها الصحة النحوية، والبلاغة تؤسس عليها نظامها، في قوله تعالى: «إياك نعبد وإياك

نستعين « (الفاتحة: هـ) ، حيث احتفظ التركيب بصحة العلاقة النحوية بين الفعل (نعبد- نستعين) ، والفاعل (ضمير المتكلمين) ، والمفعول به (ضمير الفصل) فتقدم المفعول به على الفعل والفاعل دون مخالفة النحو، ولكنه عملية تكون البلاغة مسؤولة عنها في المقام الأول ، وهي عملية تحقق حرية البلاغة في اعتماد أساليبها الخاصة دون مخالفتها الدقة النحوية ، أو دون هدمها للعلاقة النحوية التي يتأسس عليها المعنى ، وتتحقق خلالها البلاغة .

وقد تبلورت فكرة العلاقة بين : بلاغة القول ، وبلاغة السلوك في نموذجها الأول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ومن بعده الصحابة - رضوان الله عليهم - ، وما وجد تعبير «البلاغة النبوية » إلا ترجمة لسلوك نموذجي موسوم بالبلاغة ، وقول بليغ هو سلوك في حد ذاته ، وليس أدل على ذلك من ترجمته - صلى الله عليه وسلم - سلوك الآخرين بالقول البليغ ، أو مجابته الإيذاء - مثلاً - بالقول البليغ أيضاً معتمداً القول رد فعل سلوكي ينطق ببلاغته - عليه الصلاة والسلام - ويحقق العلاقة القائمة بين السلوكين : الفعل ، والقول .

السلوك فعل يحمل رسالة للآخر يترجمها في معنى يظهر له من السالك ، فحينما يسلك شخص ما سلوكاً ما ؛ فإنه يأتي ترجمة لما هو بداخله مما يجعلنا على بينة من كونه ، إنساناً خيراً ، أم خلاف ذلك .

السلوك ترجمة تأنيهاً البلاغة من مساحة الجمال ذات التأثير في النفس ، السلوك يصل على متلقيه محققاً غرضه الحجاجي في التأثير حتى ليصبح مساحة من التأثير الذي يتفوق على تأثير القول .

القول طاقة: تحقق أهدافها عبر طريقتين لكل منهما تقنياتها:

- **القول شفاهة:** يعتمد على اختيار الكلمات أولاً ، وطريقة النطق بها ثانياً .
- **القول كتابة:** يعتمد على اختيار الكلمات + صياغتها بئاً لطاقة من التأثير ، وهو ما يعني صياغة من نوع خاص لها طابعها الجمالي بالأساس .

السلوك طاقة: تعتمد على التمثيل، تمثيل الكلمات مما يجعل من تعبيرات الوجه خاصة، ولغة الجسد عامة، وسيلة فعالة في توصيل الرسالة المراد إبلاغها، فالسلوك: «أي فعل استجابي يمكن مشاهدته من الخارج» (الخازن، منير وهيبه، د.ت، ص ٢٩)، وتأثير السلوك يتفوق درجة على تأثير القول، وخير ما يؤكد ذلك فعل اليد في تقدمه لفعل اللسان، في ترتيب الرسول - صلوات الله عليه وسلامه - في حديثه الشريف: «حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ - وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تَرَكْتُ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»، رواه مسلم (القشيري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري، ص ٦٩).

ومع تعدد شروح الحديث، وعدد المقاربات لموضوعه، وما يطرحه من تعاليم وقيم، يظل هناك جانب جدير بالعناية في الجزء الأول منه، وهو: تغيير المنكر باليد، حيث السياق يحتمل معنى جديداً ينضاف إلى الأطروحات المتعددة، معنى القدوة، حيث تغيير المنكر باليد يمثل سلوكاً يستحق الاقتداء، وهو ما يتأسس على طاقة المجاز المرسل في اليد، حيث اليد مجاز مرسل عن التغيير علاقتها السببية؛ فاليد سبب للتغيير وهو المراد، وهو ما يضيف قيمة إلى القيمة المتضمنة في الحديث، مما يوسع من دائرة المعنى الذي يضيق حين نرى اليد فقط قادرة على التغيير بما تملكه من: قوة، أو ما يتحقق لها من سلطان، والمعنى هنا يجعلنا جميعاً قادرين على التغيير؛ لأننا نستطيع أن نكون قدوة صالحة بقوة القيمة، وليس بقوة الجسم، وبقوة التحكم في سلوكنا، وتصرفاتنا، وهو المعنى الذي يؤكد حديث آخر للرسول - صلى الله عليه وسلم -: «أخبرنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» (الشافعي)،

والشاهد أمره - صلى الله عليه وسلم - في بداية الحديث وتقديمه القدوة عبر السلوك القويم لأداء الصلاة، وقد تحققت بلاغته - عليه الصلاة والسلام - في اختياره الصلاة مرسخاً لنظامها، وطريقتهما جاعلاً من نفسه صاحب السلوك الجدير بالاقتداء لأدائها.

ولا تقف مجازية اليد عند الحديث، وإنما نجد تأكيداً في كتاب الله تعالى، في قوله جل علاه في الآية الخامسة والتسعين بعد المائة من سورة البقرة: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: ١١٥)، إذ يأتي المعنى المجازي لليد مفتوحاً على المعنى الحقيقي الذي قد لا يكون منطقياً، ويكاد يكون مستحيلاً أن يلقي الإنسان بيده للتهلكة ما لم يكن الأمر متسعاً على مستوى المجاز، وأن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة، فهو أمر ضيق يكاد ينحصر في صورة واحدة، لكن إلقاء الإنسان بنفسه للتهلكة مجازاً يتسع ليشمل كل أنواع السلوك حين: يكذب، وحين يخون، وحين يدعي على الآخرين زوراً، وحين يظلم بكل أشكال الظلم، وحين يكيد على الآخرين، أو يتأمر عليهم، وحين يقتل، وحين يسرق..... إلخ، أي يتسع المعنى ليشمل كل ما هو مادي منسوباً لفعل اليد، أو كل ما هو معنوي منسوب للإنسان عامة دون ربطه باليد فعلاً.

والأدب بوصفه سلوكاً يكتسب قيمة جمالية حين يقترن بالبلاغة، وحين يدرك المتلقي بلاغته الخاصة استكشافاً لمستويات المعنى المتعددة فيه، والمستقرة في شبكة العلاقات النصية التي يقيمها النص باستخدام اللغة، والتي يكون على المتلقي إدراك بلاغة النص وصولاً إلى مستوياته، مما يعني أن البلاغة لم تعد مجرد حلية بقدر ما هي وسيلة إدراك، «ويمكننا أن نقرر إذن: إن مصطلح (بلاغة) اليوم مصطلح نقدي أدبي علمي معاش، يقصد في المجال الاصطلاحي الحديث المباحث الأصولية؛ لتبين فنية الأدب، أو لما يتوصل به إلى الأحسن، والأجود من الأساليب الأدبية المختلفة» (بن ذريل، عدنان، سبتمبر ١٩٧٠م، ص ٢).

إنها مساحة التقاء بين الكاتب والمتلقي، مساحة يتحقق فيها الميثاق الأخلاقي بينهما، فالكاتب يقود متلقيه وفق أخلاقيات القيادة، وجوانبها الإنسانية، إلى الحصول على

المعنى دون التخلي عن الدور التربوي للكاتب، فهو بوصفه ممتلكاً ما لا يمتلكه المتلقي، وسابقه إلى خبرات: حياتية، وإنسانية، وممتلكاً من البلاغة ما يمنحه قوة القيادة؛ فإنه يؤدي دوره التربوي تجاه متلقيه، ووسيلته في ذلك طاقات البلاغة وممكناتها، وهو ما يمثل تاريخاً من التلقي موازياً لتاريخ من الكتابة يشهد على تاريخ ثالث ليس بعيداً؛ هو فاعلية البلاغة عبر اشتغال واحد من أدواتها في السرد.

الخاتمة:

اجتهدت الدراسة في تحقيق أهدافها عبر عدة خطوات أساسية:

- أمومة اللغة ومرونتها.
- ثلاثية: الشكل، والأداة، والقيمة.
- استيعاب العربية لأشكال الإبداع.
- الإبداع في تحقيقه للمعرفة الإنسانية.
- العلاقة بين: البلاغة، والنحو، والنقد.

المصادر والمراجع

المصادر

- إسماعيل، محمود حسن (٢٠٠٤م). الأعمال الكاملة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلد الأول والثاني.
- ألف ليلة وليلة (١٢٥٢م). مقابلة وتصحيح الشيخ: محمد قطة العدوي، القاهرة: مطبعة بولاق، ١٢٥٢م، مج ١.
- أبو ماضي، إيليا (٢٠٠٨م). الأعمال الشعرية الكاملة. جمع وتقديم: د. عبد الكريم الأشر، الكويت: مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري.
- بن قادة، نجة (٢٠١٤م). الجذور اللسانية العربية في اللسانيات الغربية الحديثة، دراسة مقارنة بين الجرجاني وتشومسكي. رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان.
- البرقوقي، عبد الرحمن (١٩٨٦م). شرح ديوان المتنبي. بيروت: دار الكتاب العربي.
- الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلب القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ). مسند الإمام الشافعي. رتبته على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٥١م، ج١، ص ١٠٨.
- الدمشقي (١٩١٣م). ديوان الوأواء. جمع وتصحيح: أغناطيوس كراتشكوفسكي، ليدن: مطبعة بريل.
- ديوان أبي الشمقمق (١٩٩٥م). جمعه وحققه وشرحه: د. واضح محمد الصمد، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ديوان ابن نباتة المصري (١٣٠٤هـ). طبع بنفقة أحمد الحمصاني، بيروت: المطبعة اللبنانية.

- ديوان ابن نباتة المصري (١٩٩٥م). القاهرة: دار إحياء التراث العربي، الهيئة العامة لقصور الثقافة.
- ديوان أبي الفتح البستي (١٩٨٩م). تحقيق: درية الخطيب، ولطفي الصقال، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية.
- ديوان البحري. تحقيق وشرح وتعليق: حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، د.ت.
- ديوان حافظ إبراهيم (١٩٨٧م) ضبطه وصححه وشرحه ورتبه: أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الإياري، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ديوان حسان بن ثابت (١٩٩٤م). شرحه وكتبه هوامشه وقدم له: عبد الله أ. مهنا، بيروت: دار الكتب العلمية، بيروت ط ٢.
- ديوان ديك الجن. حققه وأعد تكملة له: د. أحمد مطلوب، وعبد الله الجبوري، بيروت: دار الثقافة.
- ديوان ذي الرمة (١٩٩٥م). قدم له وشرحه: أحمد حسن بسج، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ديوان رفاعه الطهطاوي (١٩٨٤م). جمع ودراسة: د. طه وادي، القاهرة: دار المعارف، ط ٢.
- ديوان طرفة بن العبد (٢٠٠٢م). شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدين، منشورات محمد علي بيضون، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ٣.
- ديوان ظافر الحداد. تحقيق: د. حسين نصار، القاهرة: مكتبة مصر.
- ديوان مجنون ليلى. جمع وتحقيق وشرح: عبد الستار أحمد فراج، القاهرة: مكتبة مصر.
- ديوان مهياردليمي (١٩٣٠م). القاهرة: دار الكتب المصرية، ج ٣.
- الوكيل، سيد (١٩٩٦م). للروح غناها، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

المراجع

- الأرسوزي، زكي (١٩٦٢م). العبقريّة العربيّة في لسانها. دمشق: دار اليقظة العربيّة للتأليف والترجمة .
- حسين، عبد القادر (٢٠٠١م). المختصر في تاريخ البلاغة. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر.
- الخازن، منير وهيبه: معجم مصطلحات علم النفس. بيروت: دار النشر للجامعيين.
- خوري، منح (١٩٩٠م). الأدب، ضمن كتاب عبقرية الحضارة العربية، منبع النهضة الأوربية. ترجمة: عبد الكريم محفوظ، مصراتة (ليبيا). الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان .
- الدرويش، محمد عبد الله (٢٠٢١م). الجذور العربية للمفردات العالمية. طباعة خاصة على نفقة المؤلف.
- رمضان، محيي الدين (جمع وتحرير) (١٣٣٩ هـ). بلاغة العرب في القرن العشرين (شذرات مختارة من أقلام رسل البلاغة العربية في أمريكا). القاهرة: المكتبة التجارية.
- الزجاجي، أبو القاسم. الإيضاح في علل النحو. تحقيق: د. مازن المبارك، بيروت: دار النفائس، ط ٣.
- سرواح، حنان سعد سيد أحمد. الصورة البيانية في وصف النيل وأثر البديع في تشكيلها عند الشاعر أحمد شوقي. كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، جامعة الأزهر، القاهرة.
- سليمان، محمد عبد الله (٢٠٠٥م). النيل وأثره في شعر حافظ إبراهيم، دراسة تحليلية ونقدية. ماجستير، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

- الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد
المطلب بن عبد مناف المطلب القرشي المكي (١٩٥١م). مسند الإمام الشافعي،
رتبه على الأبواب الفقهية. محمد عابد السندي، بيروت: دار الكتب العلمية.
- عبد الرحمن، عائشة (١٩٩١م). لغتنا والحياة. القاهرة: دار المعارف، ط ٢.
- علي، جواد (١٩٩٣م). المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. بغداد: جامعة
بغداد، ط ٢.
- الضبع، مصطفى (٢٠٠٥م). نص جديد ومتلق مغاير، مؤتمر أدباء مصر، الدورة
العشرون (الثقافة السائدة والاختلاف). بورسعيد.
- الضبع، مصطفى (٢٠٠٩م). النيل في الشعر العربي الحديث، مؤتمر ثقافة
النيل، مؤتمر إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي التاسع. حلوان.
- الضبع، مصطفى (٢٠٢٠م). النيل في الشعر الحديث من الرومانسية إلى الواقعية.
مجلة الثقافة الجديدة، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، ع ٣٥٩.
- الطيب، عبد الله (١٩٨٩م). المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. الكويت:
دار الآثار الإسلامية، ط ٣ / ج ١.
- العسكري، أبو هلال العسكري (١٩٥٢م). كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر.
تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار إحياء
الكتب العربية.
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد (١٩٨٥م). كتاب الجمل في النحو. تحقيق: د. فخر
الدين قباوة، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- القشيري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري (ت ٢٦١هـ). المسند
الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث، ج ١.

- المبارك، محمد (١٩٦٤م). فقه اللغة وخصائص العربية. دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لمنهج العربية الأصيل في التجديد والتوليد، دمشق: دار الفكر، ط٢.
- محمود، زكي نجيب (٢٠٠٠م). قيم من التراث. القاهرة، دار الشروق.
- الوديني، جمعة محمد جمعة (٢٠١٢م). صورة النيل في الرؤية الشعرية لشعراء مصر والسودان خلال النصف الأخير من القرن العشرين. ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.

الدوريات والمجلات المحكمة

- أبو ماضي، إيليا (نوفمبر، ديسمبر ١٩٣١/١٩٣٢م). كن جميلاً ترا الوجود جميلاً. المعرض، صحيفة أسبوعية لصاحبها: ميشال زكور، وميشال أبو شهلا، ع ٣٤.
- بن ذريل، عدنان (سبتمبر ١٩٧٠م). البلاغة ومصطلحها اليوم. الأديب. بيروت، ع ٩.
- الضامن، حاتم صالح (١٩٩١م). المستدرك على ديوان أبي الفتح البستي، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. مجلد ٦٦، ج ٤.
- الضبع، مصطفى (فبراير ٢٠١٥م). النيل يجري شعراً: نيل محمود حسن إسماعيل. مجلة الهلال. القاهرة: مؤسسة الهلال.
- الفيتوري، محمد (مارس ١٩٨٩م). إنها مصر، مجلة إبداع. الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ع ٣. ص